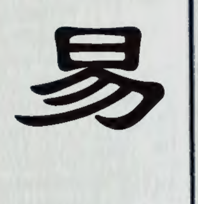

易守

易守卷二

歸安葉佩蓀學

上經

☳☵ 震下 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯盈聚也震坎因重撰本內外純坤而乾剛交于初五震本乾始之元坎爲乾中之主皆得陽之生德二氣絪緼化機蓄厚而欲達其象爲物之始生故乾坤之後首繼以屯而傳謂見而不失其居者震出爲將見出而猶在坎下爲未離所居之處也乾以資始而具四德屯爲生物之始故全乎乾德能大亨而利以

貞也震動上行象往帝出乎震爲長子主器象侯艮爲立象建三四五成艮言初九未居君位而始樹之也屯之亨貞正賴陽德之往而有爲然草昧初開不得其所統則无由挈綱以理故勿用有所往而利建初剛居位行道而爲侯也勿用有攸往與剝无妄言不利有往不同蓋以侯尙未建則往亦无用故先言勿用以見建侯爲先務之急也

初九磐桓利居貞利建侯

厚固下旋象磐奮猛上出象桓極言震動摩盪之力也居猶守也乾德外發爲亨內固爲貞震陽在下本

自貞固中起及其磐桓動上仍利于長居其貞而不失則以有爲之才而用持正之德亟宜建之爲侯以上居尊位矣初爲屯主故爻辭全與彖同磐桓即大亨之由居貞即利貞之實屯在草昧之始所謂建侯者乃天生蒸民作之君繼乾坤開闢之後而甫定君民之分故君象但見于初九而未正九五之位不得以他卦爲例其云建者即建之居五位也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字邅張連反

邅轉也六二柔靜處下抑塞未通象屯如而斯時初

巳下動二亦旋轉不安又象邅如二據初上象乘馬謂初九震馬也班别也馬將行則離其羣象班如九五在坎爲盜象寇二五正應象婚媾二柔象女子未嫁之稱也二得正位曰貞字孳孕也二五應而未交象不字十者地數之終屯二至上歷五位反覆爲蒙又自初至五共十位象十年則屯六二往爲蒙六五屯九五來爲蒙九二志應而交爲納婦之吉故象乃字也言二之邅廻欲動巳乘初剛而將行其上應乎五木非疏遠之寇而有婚媾之好然禮以男先求女爲正今九五剛未下求則六二女不先交爲女子之

守貞而不字至于十年之久剛來下柔乃交而字守
禮以待時二之屯而不失中正之道者也
六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
鹿禽之驚奔不定者坎陰行地爲禽而又近震善驚
象鹿三進就坎象卽虞防也震末陰虛內无閑制象
无虞林衆木也凡卦畫奇幹偶枝爲木象六三下有
初剛二柔上有四柔五剛皆幹枝相向成木三在其
中象林中艮止象舍震剛隱下內動知微象幾三位
上下无常象卽而又舍六三動極赴坎柔不能限如
卽鹿而无防虞惟入林中以取困君子見幾于先不

如舍而弗逐若往則必吝蓋屯時惟剛德能動而出險今陰處險下失其中正而妄動故迷无所適也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四應初居上象乘馬亦指初九震馬也剛先下柔象求往謂行從初也四柔得正乘初馬而班如欲行因初旣以禮求爲婚媾四當往而從之得順貞之吉而无險塞之不利也案咸以男下女爲取女吉漸以女待男爲女歸吉均取其得禮之正屯六二在九五之下男未先交故以不字爲貞六四在初九之上男已先求故以能往爲吉此卽泰否之大義而全經交應

之統例也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎爲雨潤象膏澤未下施象屯蓋雷雨作而坎在下則爲解雲雷聚而坎猶在上則爲屯其膏也九五位正爲貞小大言其盈滿之數也屯而小則上之所聚者薄而力未能施猶必得正乃吉屯而大則上之所積者厚而久聚不散雖能得正亦凶由是推之若屯膏而不正則小亦必凶而大者之凶愈甚矣屯以初九爲主九五但爲盈聚未通之象因初剛動而未上則五膏積而未下乃屯之時義如此故爻辭即就其

象義以明失得之報非果五有屯膏之君而下有得民之臣也

上六乘馬班如泣血漣如

乘馬謂乘九五坎馬也血者陰潤之物坎為多憂為血卦象泣血坎水流動象漣如陰高无應乘五剛之馬而班如欲行陰氣鬱結不舒猶之泣血而漣如屯之極而氣象若愁慘然也○案乾以健行象馬震坎艮皆本于乾故乾為良馬老馬駁馬震為的顙作足馵足之馬坎為亟心下首薄蹄之馬惟艮止不行无馬象後凡言馬者放此

屯剛柔始交而難生

乾坤之運以氣故曰陰陽自屯以下則皆爲生物之成于形性者故不曰陰陽而曰剛柔剛柔卽本于乾坤傳所謂乾剛坤柔也卦自下起震動在初爲始坎體陽孕陰中爲交坎陰陷塞象難震陽奮出地下象生三陽之用自下而中而上原祇一氣之往來屯體由震陽初動而上交成坎爲剛柔之始交旣交而坎氣充滿震陽從艱塞中萌動而出是爲由難以生故謂之屯也以卦體釋卦名義

動乎險中大亨貞

中猶內也卦之上下卽爲外內故震在坎下爲動乎險中陽德動生而陰險不能抑故大亨而得貞也以卦德釋元亨利貞之義○凡重卦剛柔之往來上下爲卦體健順動入險麗止說爲卦德諸卦皆由此以稱名立象故傳曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德此成卦以體德爲最要也至天地雷風水火山澤爲卦象象卽在體德之中而又不止于八者義文卦義並不專泥一象故彖傳言象者少不言象者多有另言他象而不執爲天地水火八名者各就其

所以成卦者而釋之讀者當謹依夫子釋彖勿支其說可也全經放此

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震爲雷坎爲雨雷未上雨未下故曰動雷動成雲雨動成水初五兩陽包合地坤于內渾沌充塞象滿盈震始坎中皆爲乾陽之創作象天造震爲蕃鮮象草坎爲幽隱象昧宜即利也內驚外險象不寧屯之時雷雨交動生氣滿盈于上下天之肇造猶草雜而昏昧人物淆亂而莫適爲主故先宜建一人焉首出爲侯而後人代天工以任開天明道之責而不遑寧處

也以卦象釋卦辭案卦旨氣交未達爲屯故先爲始交難生之義物生未定亦爲屯故又取建侯之義二者皆以震陽爲主也象辭勿用有往正明先宜建侯之義故傳不另釋而又曰不寧者未建以前則不能有所往既建之後又不可无所往傳更推言以足其義也

雲雷屯君子以經綸

坎在下象水在上象雷不曰雷雨而曰雲雷者雲未成雨專就兩象之上下言之也雷氣直上象經雲勢橫布象綸君子之治天下如理棼絲立其綱使有條

而不紊彌其附使有類以相親也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

正卽貞也陽德之貞固于終由不繫乎陰而成貞在人卽爲不雜于邪而得正故傳之釋貞者皆謂之正所以明道之本也全經放此剛主乎內象志震動象行初雖磐桓欲起而志在行其正道惟能行故能居也陽尊爲君象貴坤卑爲民二三四成坤象賤初處坤下象下賤以至貴而能降心于賤勞身濟世而大得乎民心所以宜建之爲侯也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

震起爲艱象難六二本柔靜而亦爲邅如之難者以乘初九之剛陽動而陰亦不安也反謂卦之反覆其道也剛上柔下爲常屯反爲蒙則二五柔上剛下反其常道所以合乎禮而後交也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

坤順象從白虎通云禽者鳥獸之總名從禽謂荒于務得而不知返也君子所以舍之知其往則必吝其道窮也

求而往明也

坎陰幽暗而四承五爲艮光明象明四因初先求而

後往正名備禮故明白而无私昧也

屯其膏施未光也

坎幽不明象未光言未施于下也

泣血漣如何可長也

上窮則變象不長天道光明可常而霾晦不可常人情和樂可常而憂悲不可常屯之象積陰上布極于泣血漣如何可以長故亟宜震陽上出以解散之也

（證）南軒張子曰物之始生必勾攣卷曲可見屯之義矣朱子本義屯物始生未通之意故其爲字象草穿地始出而未申也二說恰合屯之時義傳曰屯者盈

也卦名只是盈聚欲達之意不可以災難言也生爲天地太和之氣何以有難所謂難者乃言其生之象如此耳大凡坎氣之交合滋液布濩震陽必極鬱塞驚險之勢而後生故謂之難惟其交之密而後見其難惟其生之難而後極其盛所謂天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生皆同此理人之孕字謂之娠動謂之難月卽是震爲難生之義此難字只作艱難之意古无四聲卽一字而轉注數義故艱難之極又通爲災難患難當各就所用而得其意之嚮重乃合六書本義屯卦難字若直作去聲解則何有生

生之盛德而反爲災患者乎

震陽從二陰下震驚而出本極艱難之勢故易辭凡艱貞艱吉之類皆屬震象而震于坎下則更爲難大率震在初坎在中震總從坎下而起如雷之必先有雲故震象艱坎象難其義同也

卦體由因重而成卦德爲動行之用體旣成則統而觀之自上而下故傳辭先上卦而後下卦如屯始交難生蒙山下有險訟上剛下險是也德爲用則卦由下起自下而上故傳辭先下卦而後上卦如屯動乎險中蒙險而止訟險而健是也此與彖爲材爻爲動

之辭例同全經放此

磐桓者才之大居貞者德之正從來才不大不足有爲任才而所行不正終不能有成兼之斯可以行矣班字從刀分玉書曰班師春秋傳曰班荆班馬皆是分列之意馬而班則别隊啓行故爲動象正如屯時欲行而未發也

說文字乳也六二稱字只取陰陽交之象以交爲孕育之道故即以字言之與漸三五交言孕而不育三歲不孕義同虞氏謂姙娠程傳謂字育均屬正解至禮言許嫁笄而字乃命字之字如叔姬伯姬之稱故

與男子冠而字並言非以許嫁爲字人也

卽鹿虞氏王氏本作卽麓取艮山之象郭氏舉正從之然玩傳言從禽則當以卽鹿爲合且震驚坎獸本確爲鹿象也

无虞當作防閑字解卽田獵之稱防中是也家人初九曰閑有家中孚初九曰虞吉皆謂剛奇能爲限防以制其放逸六三柔居震上散漫無防故爲无虞之象古有虞人之官正取此意也

周禮以羔豚犢麛雉鴈爲六禽以其可禽而制也故易凡言禽皆兼獸而言

郭氏京又謂以從禽也上脫一何字蔡邕石經本亦然第玩傳言從禽卽從獸无厭之意乃以反言示儆若加何字反似惜其不能從禽者非傳意也

雲峯胡氏曰凡爻倒上爲往下爲來六四下而從初亦謂之往者據我適人于文當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往也案往來對言則爲外往內來若就本爻言之則以本爻爲內而往來之義以人已而分此全經之通例也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙蔽冒也與屯反覆坎艮因重撰本內外純坤而乾剛交于二上震往成艮而坎來于下爲物之旣生而猶在稚昧故名蒙傳謂之雜而著者以始生則秀頑之才尙雜而未分而昭質巳著而可睹也蒙本不通賴九二有以亨通之故有亨義九二陽剛稱我內之也（凡經文我字放此）艮爲少男陰柔爲小象童蒙指六五也剛下于柔爲求惟蒙之柔暗不能自淑而待教于剛明雖二剛在下五柔在上然匪九二之有求于六五乃六五之有求于九二貴其能下應以受教也筮者

誠以通神之道坎剛有孚在中而通乎幽陰象筮卦畫先下後上內貞外悔故蒙卦內坎象初筮比卦外坎象原筮坎剛中實震動出聲二三四成震象告由二至五中歷三四兩位象再三坤迷陰暗象瀆三四五成坤三四皆柔言不由中象不告二五有應而非正位剛上得正而應三柔故戒以貞言所以亨蒙之道惟九二有孚實之德以格柔如筮者積初念之精誠以感通神明二五中心相應故能忠信以相告若舍九二之剛而再之三之為三四之邪暗則陰與陰混適相瀆亂瀆則言不以忠不可為告要之蒙為人之始基惟

利得其貞道故非剛不足以任治蒙之事也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說與脫同

陰居蒙始承震奮起象發坎水法平震雷威猛象刑初陰稱人小爾雅械曰桎杻曰梏坎爲微纆爲叢棘以索貫木處下入窞象桎梏初順二剛震出用拯象說以剛以之也震動坎行皆象往柔暗在初爲蒙之始發利于董之用威用刑治其人俾有所嚴憚而不敢爲惡又勇當禁戒之而不可以束縛之故用脫去其桎梏使之興起而樂遷于善如是則蒙之振發有基然愚柔初啓而才識未充若遽以之往而有爲則

仍吝不能行當循序以俟其有成可也

九二包蒙吉納婦吉子克家

剛中能容象包上交五柔象納婦震爲長男主內未出象子克家以其能正五也克勝也離剛包柔坤在離中二至上五畫成離象家九二剛柔得中寬嚴相濟如包物于內含容而約束之不隘其量亦不蕩其閑故吉也二又得五之志應蒙有求教之誠如婦有從陽之順故又爲納婦之吉也二之自處以中得應于五如此是以雖在下位而能獨任養蒙之事蓋施教惟家爲最難既不可任剛以傷恩復不可狎柔以破義故

惟九二能治蒙如家斯爲施之盡善者耳

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三柔稱女三乘二剛近非正應象勿取艮爲光明象見艮上剛堅象金夫艮爲反身陰在艮下如身之束而不舒三位又在身中象躬三非艮體上剛禦而不變象不有六三處不中正乘剛失道二雖剛下于柔似合取女之體而比而不應究非納婦之吉故戒以勿用取也二既不取三若因有應于上往見艮剛之金夫則以下攖上猶之以女求男失身尤甚必不爲上所容納而不有其躬終亦徒自取辱而无所利矣

此卽女子之失德可驗蒙者之悖行也

六四困蒙吝

困者木不得申之貌蒙六四反覆卽屯之六三亦在林中屯三以震動居剛位爲人蒙四以艮止居柔位爲困柔無剛啓困而不通故吝人之蒙昧自安而不能親師取友者可以戒矣

六五童蒙吉

六五所謂童蒙求我者柔中應二性純不雜而能聽從于剛不失赤子之心卽可以進作聖之功故吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮爲手象擊六三爲坎爲盜象寇艮爲止象禦剛果居上嚴厲以臨爲擊治其蒙之象因上九與六三相應若暱交于柔致三之不順得進而干上以妄行滋害是與之爲寇而不利也惟當用其剛嚴以禦止三之寇害則上能不失其正而三自安處于卑斯得擊蒙之利矣案二應順巽之五其包蒙以寬上應不順之三其禦寇以嚴初在蒙始善惡未分先用刑而後脫桎梏則又寬嚴兼施合六爻而治蒙之道成備矣

彖山下有險險而止蒙

蒙之成卦艮山之下有坎險則閡塞而不能行處險

而安于止則茫昧而不求進卦之所以爲蒙也以卦

象卦德釋卦名義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

震動坎流象行九二在內居中象時中蒙本未亨而曰蒙亨者謂二以亨通之道而行及其初之時本乎孚之中也二之剛明匪有求于五之柔暗本不當居于柔下而爻位有取于剛下而柔上者以明五之求益其志能自上而下應乎剛也以剛中者惟九二中

德能盡誠以告五也瀆蒙者蒙本昏昧而復以柔暗之道迷之則爲瀆蒙而不可告也坎爲勞物艮爲育德象養聖者也坎爲通艮爲光明象聖人之方蒙室而不通昧而不明皆由失正之故惟能以剛養之而得正則由蒙而進于通明克成作聖之功也以爻義釋卦辭彖傳首揭時中終言養正中五句分示教學之方要之總歸于中正而已矣

山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉始生未達川廣自源成人在始蒙之象也震動者出坎險象果行艮剛下覆坤順象育德君子

以此果決其行勿以艱阻懈其脩涵育其德勿以浮薄隳其器勉行而德乃日新據德而行乃愈篤此進脩之全功也

利用刑人以正法也

法立則人知勸戒故正其法使蒙者去惡而從善不可緩之急而求之速也大抵法正于初所以禁于未然之先若從而桎梏之則網愈密刑愈深彼犯者自度其无往而不罹于法則不如明蹈之而倖漏之矣如是而法終于不能行何益之有

子克家剛柔接也

二五相應坎爲交際艮爲手象接衆以義正家以情
親使正之過嚴而衆之志不相交則教無由入故惟
二五之剛柔志接爲得乎克家之象也爻辭包蒙言
二剛之德納婦言五柔之應分取兩義故以兩吉字
分斷之子克家句乃兼上兩義而成象故不另言吉
傳總釋子克家句則上兩句皆該之也
凡剛上柔下爲順六三柔乘二剛之上其行不順故
勿用取女行不順也
二勿可取若又往援上剛則并失順道于上而不有
躬咎總在失正而上行也

困蒙之吝獨遠實也

陰消爲虛陽息爲實卦之諸柔五應二而承上三應上而乘二初承二下皆爲近于剛者惟四比于三五之柔而隔于二上之剛獨遠于實故困而吝也

童蒙之吉順以巽也

以柔從剛爲順居尊應卑爲巽惟順從故卑巽也

利用禦寇上下順也

上能止三之寇則剛上柔下而得其順故利用禦之不使進而凌剛也

〔證〕凡卦辭言亨者最多而其義例不一有卦義本亨

者如泰大有謙臨之類皆時義之大善者也有因卦義本不亨而亟當用亨者如蒙蠱之類乃以亨濟其敝也有卦義似不純而反爲亨者如噬嗑遯之類明其時之所由亨也有卦義必亨而後可行者如隨恒革之類言其事非亨不可也其餘或爲贊辭或爲戒辭或贊與戒皆有之或屬卦名之下或綴卦象之末體例不一當各就本卦象義詳玩之乃得聖人之精意

凡易言求者皆是陽下于陰如男下女之禮惟蒙卦時義則剛明不當反有求于柔暗苐以柔能志應而

取柔上剛下之象故彖辭匪我求童蒙二句特爲別白之辭以表而出之以此可見聖人繫辭于全經所用字義俱歸畫一其或稍有歧出亦必另揭其旨以示人使之不惑于兩端學者更無容㕘以臆說也

初筮告三句有全就童蒙言者謂至誠一意以求巳則告之再三則瀆慢故不告也但傳云以剛中則初筮自確指九二又瀆蒙二字乃是言人之瀆蒙非謂蒙之來瀆傳釋甚明且使蒙之求我而能至于再三則其好問慕道之誠正當爲君子所深許豈反厭其瀆而弗之告似失誨人不倦之意至荀氏謂三四乘

陽不敬故曰瀆然亦解作蒙瀆而非瀆蒙與傳異也

利用刑人祗取明其教令以禁止僻之意用說桎梏

則又明刑之不可過故分兩用字以見對舉之義非

又承上作反掉之辭也

蒙之成卦本由上九而亨蒙之用則惟九二能之故

特取子克家之象以自二至上兩剛包柔象家而二

爲能任其家之事所謂以亨行時中者也

蒙九二曰子克家師九二曰長子帥師中孚九二曰

其子和之皆震陽在下之尊稱有居中爲主之義蓋

震陽爲建侯爲長子主器其進于三四則稱公如益

告公用圭告公從解公用射隼小過公弋取彼在穴是也下于初則稱官隨官有渝是也其在二稱子則以其末至尊位而爲主于下之中故特尊之非若子弟之子作卑幼稱也攷周制公侯伯子男爲五等之爵而大夫雖貴不敢稱子春秋自僖公以前大夫並以伯仲叔季爲稱三桓之先曰共仲曰僖叔曰成季自孟孫蔑叔孫豹季孫行父始稱子晉之諸卿在文公以前无稱子者自魏犨欒枝趙衰中行林父郤缺知首范會韓厥始稱子晉齊魯衛之執政稱子他國惟鄭間一有之魯惟三家稱子他如臧氏子服氏叔

仲氏皆以伯叔稱故陸氏淳曰大夫之臣得稱其主曰子而謚不得稱子者謚是君所賜也又諸侯薨未葬嗣君稱子以其當繼父而爲君而葬前則如父在稱子也隱公元年公及邾儀父盟于蔑邾附庸最大之國以其未奉王命故猶書字不得書子至莊公十六年同盟于幽之後始書邾子克卒必齊桓爲之請命也其有在下而稱子者則子之稱其父弟子之稱其師皆尊稱也可見古時子之稱最重春秋書法每本于易之辭例故蒙九二之克家中孚九二之和陰皆屬陽尊而陰卑其蒙六五中孚六四之陰位在上

乃其交于孚之位如此不可反以陽在下爲卑也若蠱初六之有子考无咎家人九三之婦子嘻嘻則又爲人子之卑稱對父與考而言不得以此例之觀象者能明辭例則陰陽之義無歧矣

凡人身形質屬陰故陰爲身而艮之二陰受止于剛似身之鞠躬歛約故又以艮陰象躬如蹇二匪躬之故艮四止諸躬渙三渙其躬皆指艮陰而言若蒙三在艮下而不爲上所交則并爲不有其躬也蓋陰虚從陽如女子之以身從人舍身之外更无所有今至于自失其身而躬且不有則復何以從人所以深警

之也

屯爲生物之始蒙爲生物之穉二卦皆在剛柔始交之後故爻辭多以婚媾取女爲象所謂有萬物然後有男女也

五雖君位而爻辭以童蒙取象乃槪以蒙之最善者言而不專指君道而君道亦在其中如太甲之于伊尹成王之于周公皆是能體斯意則人之不自用而誠心求益者皆有合于童蒙之吉也

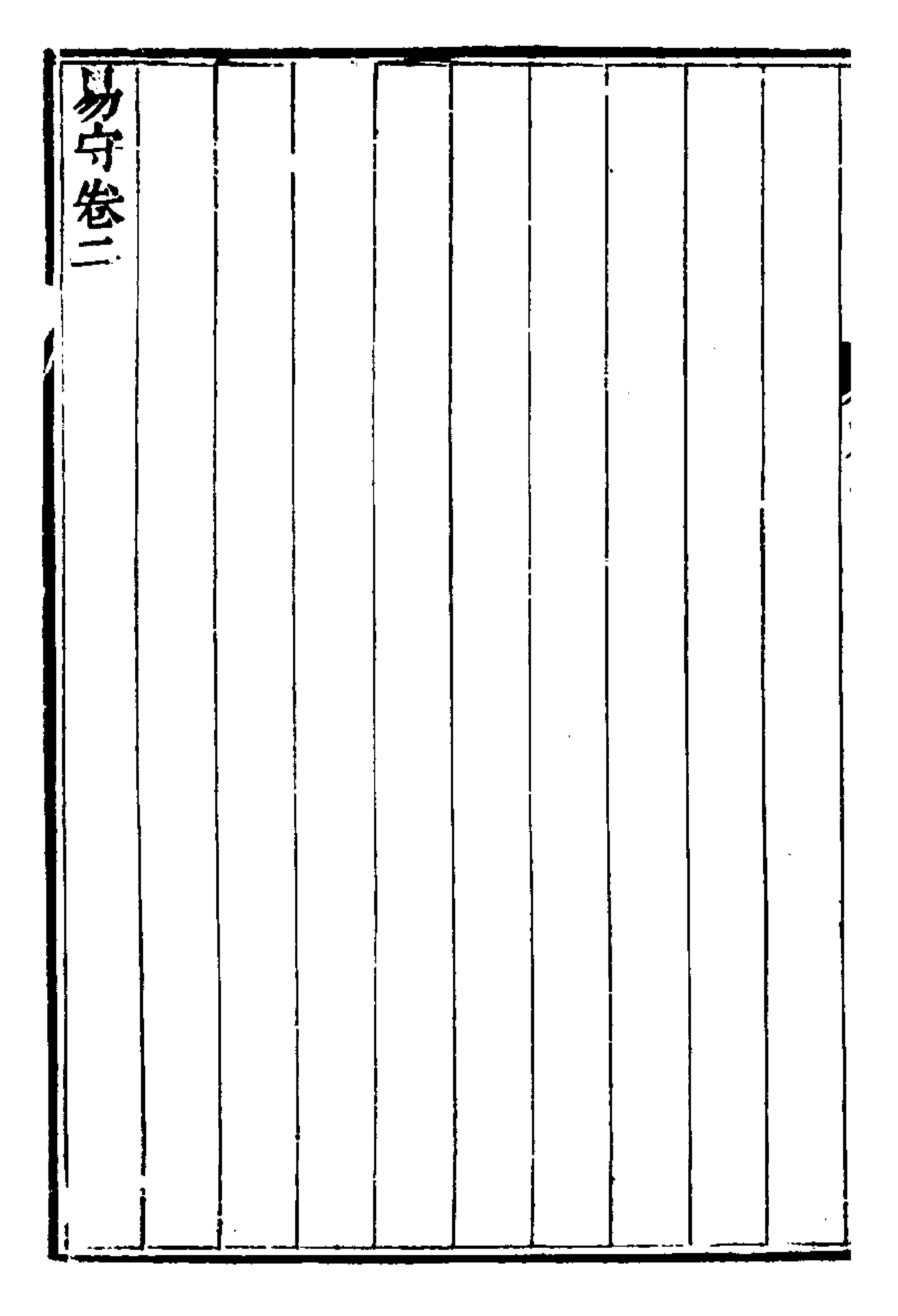
告井于初蒙取其童教與學無不欲愼之于始蓋始之不端後雖欲改之而難爲功也

初曰用刑上曰擊蒙舊說遂有以初上兩爻分貼兵刑言者要之卦旨在于亨蒙刑與擊祇是取象初不必執爲實事但隨所當用各自觀象而得之蓋愚柔皆爲蒙如推之政治民之頑而不法者正之以刑梗而爲害者擊之以兵乃所以治蒙也若施之教術則始之預杜其邪心卽如用刑甚則切繩其匪行卽如用擊亦所以治蒙也上爲政下爲學固無所不包耳書曰天祐下民作之君作之師故乾坤之後屯爲君道蒙爲師道君道尙寬仁故震剛居下而後能得民師道尙尊嚴故艮剛居上而後能立教二卦震艮反

覆而坎主其中無非乾三陽之施用也

林氏栗曰洪範聖時風若蒙恒風若聖與蒙反𩔖也

釋聖功句義亦可參

易守卷二

易守卷三

歸安葉佩蓀學

上經

☰☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需徐待也乾坎因重撰本內乾外坤而乾剛自內往于坤中乾德之健旣處下則必上行乃坎陰在上欲進而猶未遽進若方在須待之時故名需而傳又謂之養者坎潤有滋養之功乾德之不進養之充而後行之遠故其義卽通乎養也孚以誠化物也剛實柔虛惟實能運虛故剛能孚柔凡剛皆爲孚而坎以剛

實交乎陰中尤爲有孚之本也五位離南又成離體三四五成離象光陽德上行爲亨五得正位爲貞乾健上出兌澤二三四成兌坎水象涉大川需之義以乾體純陽而抑于坎險之下若其中誠之德有未至則暗而不光塞而不亨屈于柔而不貞皆陽德之所忌而需之失其道者惟乾陽出需而進處坎中九五有孚信之誠雖需而能光明亨通得乎陽道之正故吉由是畜養既久當力濟艱險以進行故利于涉大川而不欲終于需也

初九需于郊利用恆无咎

初在乾下天位處遠象郊郊外遠水之地也剛上柔下爲恒初陽需于遠郊未涉險而可以行若安于里下而不進則失其常道故雖時處當需仍利用其剛健之恒往而進上斯无自失之咎蓋乾陽不可終處于陰下也

九二需于沙小有言終吉

二漸近坎象沙在水與陸之中者也二至四成兌口又離火出聲象有言九二居下之中如需于寛平之沙岸雖去坎漸近不无䜛侮之事小有傷于言語而寛容不迫終爲吉也

九三需于泥致寇至

三巳及坎象泥土之漬于水者也坎爲盜象寇九三乾坎相際切近于險寇在坎而不在乾我无以致之則寇不自至我有以致之則寇即近而至矣自取之也故不言吉凶

六四需于血出自穴

四位純柔坎爲血卦象血自四進五象出坎旁陰窞象穴乾行至四巳及于險爲需于陰濁之血能安貞以靜待則上進于五仍可出自穴下以免于陷也

九五需于酒食貞吉

凡物穀實屬陽水潤屬陰以實釀水則成酒以水和實則成食故坎陽孚陰象酒食需于酒食猶言陽需于陰中也陽爲陰陷則失其貞而乾至五位處中得正能剛健而不陷全乎有孚光亨之道故吉也八卦惟坎水下潤爲至陰其取象酒食猶如嗜欲之易以溺人而浸淫不出惟乾以健行而入陰中乃能不爲所困水之所以陷而能通聖人之所以天理流行而不累于物欲之私者是象也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

自五至上而復爲柔陷象入穴不速卽需也乾自下

至象客稱客所以明當敬也乾體三位象三人來謂
至于本位也陰已至上順陽反下象敬上位需極當
行而以陰柔處之不能濟險而反入于穴本失涉川
之利惟純乾共有三陽旣至于五則必孚于上故有
需徐不速之客三人來柔能敬而從之則順陽以出
險終得吉也蓋需之成卦由乾進坎下乾三陽卽并
爲上坎之一陽則坎中一陽實滿于坎外之二陰坎
之成雲成水理本如是其象則一陽在中其氣則融
洽四布故于上爻特言三人來正深明五陽之氣統
貫于三位四上雖爲陰而五以一氣流通則四上

之卑陷者皆得順之以行所以四爲出穴上爲入穴而敬之終吉此卦爻用流六虛之義本于陰陽交合之理卽爲人事效法之準如坎中一剛爲心亨則坎外二陰卽五官之形體形體未嘗非心之所運而物交則引以有欲而爲陰惟能順心從令而後各得其理猶之氣在水中其渟汙旁塞者陽亦似陰必以孚中清灝之氣舉之而畢達六之四順而能出上六之敬而終吉皆是也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

凡卦以下爲後上爲前故坎在上卦爲險在前彖象同

兌坎揜剛爲困困剛揜也剛下止蹇爲窮進坎爲通象不困窮需卦陰險在前易于陷溺而不得惟乾德剛健之至能因時以需而陰險不能陷則始而從容自得終焉進往无難其義不至于困窮矣以卦體卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乾爲天九五爲天位特言位乎天位者明其爲下乾之進于五也乾健坎行象往上行出險象有功乾至九五得正居中不爲陰所陷溺故需而全乎有孚光

亨貞之吉也需本以養其往之材故利涉大川需而能往則有功也以爻位釋卦辭

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲自下而上于天滋液布濩爲需之象乾剛充實而得坎潤象飲食乾陽下息而合坎勞象宴樂君子飲食以培其形神宴樂以和其心志順其時義之當也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

坎險象難居下未上象不犯初最遠坎其行不犯乎險難可以坦行无患故當用其上進之恒道乃未失剛上之常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍者寬平之意即乾二所謂寬以居之也凡人自處廹隘則動遇糾紛九二寬衍在中綽有餘地故雖小有言而能以吉終蓋能容則競者自息也

需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

離火燬滅象災外謂上卦也離下體恭象敬三位反覆不出象愼近兌毀折爲敗三仍需內乾圖无缺象不敢言三之需泥未出乾體災猶在外其寇乃自我而致致之在我即防之亦在我故能敬愼以需則可以不敗也

需于血順以聽也

坤爲順坎爲耳象聽乾已進坎而其象爲純柔致陷然不必懼也所處既正惟當順理安行以聽其自至則由四進五終可出自坎下之穴矣蓋險難之境未至則先思遠之已至則又當安之若行險僥倖以圖苟免反至其陷益深是爲不知需者也

酒食貞吉以中正也

酒食之象易以沈溺而能貞吉者以九五所處中正而陰不能陷也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

天上爲至剛之位需極處當往之時而柔入坎穴故爲不當位失謂失剛也乾至上位而陷爲柔象則自失其剛德幸有需于五中之陽并來于上能敬承以共濟倘可有功剛雖失而未大失故終吉也四在五下曰順甲而能臨也上在五前曰敬高而能下也

證需卦時義在不先不後之間最宜體會謂之進固不可謂之非進愈不可只是遲而能進之意其卦旨正是美乾之能進並非戒乾之進蓋卦體坎險在前其難進自不待言若非乾之剛健鮮不爲陰所困惟乾能往而有功故但見其進之遲而爲需不至于陷

而困窮玩傳言位乎天位往有功皆贊其能上行而

非戒其進也解者率以安于无事不可前進釋之則

進陰而退陽全與卦旨相反矣

雜卦傳以一二字明卦義大抵就現成卦象以示訓

如需不進也是因其不進而明其當進非竟欲其不

進猶訟爲不親斷非反以不親爲善也推之大壯爲

止而不可以止遯爲退而當防其退莫不皆然

陽上陰下乃乾坤之正義卽全易之大綱故乾在下

卦未有不欲其上往者如坤在乾上小往大來爲泰

震在乾上剛以動爲大壯離在乾上順天時行爲大

有兌在乾上剛長乃終爲夬此皆乾陽之直行而无阻者惟坎在乾上險在前爲需巽在乾上密雲不雨爲小畜艮在乾上能止健爲大畜以坎陷巽制艮止故乾陽猶未遽進然需大畜皆利涉川小畜仍言尚往無不以上進𡙡乾可以識陽上陰下之定義矣

漢上朱氏曰蘇氏云光者物之神此關子明之說也或問神曰日月在上其明在地日月之形其大如盤盂光之所燭被乎萬物非神乎案陽明陰暗惟明能光故天无陰翳人无私蔽皆謂之光明光字正因陽德不爲陰陷以見剛實之輝聖人之學所謂明明德

極高明以至不愧屋漏光被四表皆祇全此一光字
其本則體天之陽德也
郊者國外之地虞仲翔以乾爲郊蓋郊爲祀天壇壝
之所在故爲乾象虞說殆有所本也同人上九在乾
上而遠于人居需初九在乾下而遠于水澤小過六
五在天位小畜六四承五天位故皆以郊取象可互
証也
乾陽象陸坎陰象水故初郊二沙三泥以次而及郊
爲无水之地沙爲水所可至泥則已漬于水者也
不犯難行也加一行字正言其去坎最遠行可无患

故直捘利用恒句以策剛之必行于上也若大畜之

初九利于巳止則但言不犯災而不言行蓋乾在艮

陽之下則當止乾在陰險之下則當行也

水岸平沙地勢寬展水至能容水退亦速此如寬和

宏遠之人犯而不校其涉險也寡矣楊氏升菴曰周

禮注下平曰衍左傳地名有昌衍瓜衍戰國策有卷

衍蒲衍水經注有杜衍漢書有鄘衍皆此義

解六三曰致寇至三爻即屬坎體則其災切身需九

三曰致寇至三爻尚在坎下故災猶在外切身者巳

致之寇也故誰咎在外者未致之寇也故不敗

周流六虚之理最爲觀象之宗旨需卦以乾進坎則四上二陰皆爲乾陽經涉之位特以乾至四上而陷爲陰象耳故曰出自穴入于穴穴者陰象也出之入之者陽德也

彖傳曰以正中合全卦觀之剛居尊位得正卽中也爻傳曰以中正就五爻言之剛主陰中得中故正也聖言各極其當非漫爲叶韻而然其理則中正並重初无分别耳

不速卽是需解者作不召而自至以後遂習用之誤也

爻必別言三人來明乎乾三陽之徧孚坎體也傳第言不速之客來明乎三人之即爲九五一陽也

凡爻以陽居奇位陰居偶位爲正故陽居三五陰居二四爲當位此中四爻一定之義惟初爻不言一上爻不言六則陰陽分位之上下而不論數之奇偶故爻凡剛在上柔在初皆爲能當其位辭義吉者居多是需上六之爲不當位正剛上柔下之定理王輔嗣謂初上无陰陽定位其說似是而非蓋初上不可泥一六奇偶之位而實有尊卑上下之位也程子駁王說又以乾上九貴而无位需上六不當位謂无爵位

之位非陰陽之位亦仍襲京房君臣卿士之臆說不
知乾上九言貴而无位謂无中正之位非以爵祿言
也程傳又言陰宜在下而居上爲不當位則得其義
矣
未大失者上六幾失其剛而得九五之剛故失仍未
大猶之剛以居上爲常初能行上則未失常也
彖傳言往有功者凡五皆由坎體而言需利涉大川
往有功也蹇利見大人往有功也坎行有尚往有功
也解有攸往夙吉往有功也漸進得位往有功也解
之三四五漸之二三四皆成坎體也蓋陽德以乾健

震動爲能往艮止爲不往惟坎陷而欲其行故于不易往之中而貴其往往能出于險難所以獨稱有功也

需象飲食宴樂衹是就乾實坎潤二象而舉其事言之君子原自有當飲食之時當宴樂之時正合此卦之象非必爲需而然也若又解作安以待時更无所爲以附會需義則反失卦旨且似聖人竟以逸樂教人幾于日飲無何之流矣

飲食宴樂與九五需于酒食象相似而義各有取故辭非重複飲食宴樂竟是言爲飲宴之事非以喻無

事而需也需于酒食則祇言陽需陰中之象非果有酒食也聖人立象以盡意其理本極平易以別解強索之則兩失其義矣

說文需須也遇雨不進止須也从雨而聲徐鉉云李陽冰據易雲上于天當从天篆文似而宋袁文甕牖閒評曰今人作需字乃從而蓋篆文天字與而字相似各從其便書之其誤甚矣按需字上从雨坎象也下從天乾象也可以知六書之原于易畫矣

䷅ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭言也與需反復坎乾因重巽本內坤外乾而乾剛自外而來于坤中乾上行而坎下陷分則必爭故名訟而傳謂之不親也九二中實爲有孚坎剛在上爲通在下爲塞象窒陽氣內息坎爲加憂象惕離爲目象見二三四成離九五乾德稱大人乾健乘巽木三四五成巽而入坎水象涉川訟由九二而成本非吉事必其有孚信不欺之志窒塞不伸不得巳而爲訟而又內懷惕懼適中不過庶猶能吉然爭而不讓有不如無故終則凶也訟之時惟利見九五中正之大人以治之而後協和成化其訟者則當平情順理不利于鈎

深行險若涉大川以蹈不測之淵也

初六不永所事小有言終吉

柔在訟始象不永坎行象事謂之事者初猶未成訟也前遇離口火聲象有言事初尙微故小也初六材弱分卑不與人爭故不永其所事人或以其柔而侮之小有言語之傷而纍非我啓終能吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二剛爲訟居柔處下象不克坎北入坤爲歸藏坤以藏之萬物之所歸也又爲隱伏象歸逋坎本坤體坤爲土象邑其人皆陰稱也地數終十坤爲衆乘十累百坤內三位

象三百坤爲民象戸古者庶人有戸無門也坎陰衆陽爲多眚坎成離明象无眚猶言眚災肆赦也九二剛來居內爲成訟之主自下而與上訟理勢俱絀故不克訟以其柔中知權能反歸而逋避則韜迹深居以安其衆其邑人三百戸昧罔之過尚可宥故可无殃眚也卦由剛來坤體而成中陽即徧孚于坤體故剛來則三位俱險而有訟剛逋則三位俱順而无眚象傳所以首揭剛來得中之旨也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三近承乾陰得陽實象食陽居先乾知始故乾陽象

蓄剛柔和順彖德三位不正而處剛下爲貞三在行位而柔不勝爲厲進退无恒彖或巽順上進彖從王指九五三在下體之上位未卒終彖无成六三柔不與訟而近庇乾下順承无爲而安受其福故爲食舊德謂遵循而不敢造作克享順乾之利也惟愈守順貞而屢危厲則吉乃可終其或進而從王之事亦當退讓于上而无自有其成庶居下無競躁之心行上亦无爭訟之事而爭萌永息矣

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四剛爲訟以剛居柔故亦不克復不往也剛反乾下

象復卽就也四近承五象卽巽陽令陰象命渝變也四多懼爲不安剛失位爲不貞能變則以乾下而體坤初故爲坤道之安貞吉也言四能因不克而自反卽于五之正命而不違則不敢自用其剛而渝變以合其位之柔乃居安得貞而吉也

九五訟元吉

元始也九五剛居中正本不當有訟然時値上下不親勢不能已于訟則必已有中正之德而下遇險健之人如九五之訟始爲吉耳否則未有不凶者也○案左傳釋坤五黃裳元吉子服惠伯曰元者善之長

元字仍本乾彖立解最得易之本意蓋乾元之元訓爲大始二義凡卦爻所用元字皆本于四德之元初無二理文王彖辭屯蒙以下凡十卦皆槪言元亨不另分大字以卦象大有大畜及小往大來諸辭例以小大代陰陽二字故不更言大亨以致牽混夫子彖傳乃推本彖意而分別釋之如屯隨臨无妄升革七卦元亨皆訓大亨惟大有鼎仍訓元亨以其卦意至善故取元始字義以示无以復加之意卽所謂善之長也至蠱亦仍言元亨則以治蠱之道首先以亨爲要又以始亨作戒辭也蓋始字視大字更進大是盛

大之意始則爲首爲最尤爲善之至極者猶諺云最上第一之謂始可兼大而大猶未能齊始故各視本卦別而言之也至爻辭所用大小祇作巨細解不以代陰陽二字故元大二字各有分別有竟言元吉者如坤六五訟九五之類有專言大吉者如家人六四富家大吉萃九四大吉无咎之類其分用大始二義爻辭巳明故傳均與爻無異辭此全易之通例也至坤六五之元吉家人六四之大吉全屬贊辭訟九五之元吉萃九四之大吉又爲戒辭則當各就爻義審玩之耳

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

錫自上予也或疑辭也訟而受錫爲未必然之事故或之大帶曰鞶乾爲衣爲圜上圜衣外象帶上剛堅大象鞶命服之飾也陽明升上象朝上在乾終象終朝褫奪也上窮反下位高而終于无位象褫乾體三位象三褫言頻有黜削之患終于必褫而已也剛極居上力健勢强人不能與之爭故有訟而獲勝之象然无論勝負之數不可知即或勝而受利至錫之鞶帶之榮而其得之以非分則必失之以不意將終朝而三見褫奪雖榮不久矣訟无受賞之事因爻位居

上如田竇牛李之屬名傾勢軋事所恒有故極言之以示戒卒之公議自明怨仇愈衆天道禍盈必不容以或爽也

訟上剛下險險而健訟

上剛明而下險詐聽訟之象內陰險而外健悍構訟之象卦所以爲訟也以卦體卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

凡剛柔皆本于乾坤訟體乾上坎下由重卦比而觀之乾上之剛來于坤中而成坎所以有孚而窒猶因

處下得中故愓中而吉也然一至成訟則負固召災勝亦結怨曲旣悖理直亦傷和故雖吉而終凶者以訟可解而不可成也利見大人者以九五中正不偏尚其聽平而化神也不利涉大川者善爭者必死于法猶之善泅者必死于水訟結不解將愈入于淵深而不出也巽爲入坎窞在下象淵

天與水違行訟君子以作事謀始

天上浮而水下潤天左旋而水東注相違而行故爲訟象君子作事必愼謀于始以杜其端若事起而謀則無及矣乾起在上象作坎行有功象事坎必內滑

象謀乾爲知始象始

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

長即永也離言象辨火象明初無險健之才則事之

曲直易分其辨即明故小言終吉也

不克訟歸逋竄也自下訟下患至掇也

竄伏匿不見也掇拾取也坎爲心病象患取自坤地

象掇二之反歸以逋逸其訟之身則可竄滅其訟之

迹由剛來自下而訟上名義有乖患害之至猶措物

于地而自掇取之故寧竄而不克也

食舊德從上吉也

上謂乾中九五也巽陰自卑而隨故有從上之義從乎上而不違如因其前而不創故其吉爲食舊德也

復即命渝安貞不失也

失謂失剛也德本以剛爲貴四反即巽命而變坤貞疑若損其剛德而有失然四之用剛本非正道故能以靜正息訟則仍不爲失也

訟元吉以中正也

訟本終凶而惟九五始爲吉者以其自居于中正也

以訟受服亦不足敬也

以訟受服爭而得之悖義喪名雖安據焉亦不足敬

況終不免于褫乎

〔證〕大凡卦之取象于言行者各有四震雷鳴兌口說巽風吹離火有聲又兩剛包柔成頤口之形此四卦皆象言凡有言號笑歌嗟之類皆是也乾健行震足動坎流不息巽爲風又坤上進爲承天此五卦皆象行凡行往之類皆是也若乾實坤默坎隱艮止四卦无口聲象艮止離虛兌掩及坤下靜四卦无足動象則皆不象言行統玩全經自得之

六三或從王事與坤三爻同而不言有終者坤欲其佐陽故以代終爲美訟欲其息競故尚以无成爲善

即所謂終凶訟不可成也
九二處下故不克而歸僅无眚九四處上故不克而
復即能吉名分之別也後世名法律令之設正名爲
先莫能外乎此矣
其邑人三百戶馮氏椅曰易有累卦以起義者乾坤
後凡六坎而訟其四凡一坎坤之策二則四十有八
乾之策一則三十有六合三爻之策總八十四四坎
之策爲三百三十六二爲訟主其策則乾三十六之
數歸而逋之爲餘策三百戶之象其說自謂聞之傳
堯夫數學者然易无合四卦取象之理殆非確解漢

上朱氏謂九二變二三坤策四五乾策合而言之爲三百又謂諸侯之卿當天子之大夫卿祿四大夫食二百八十八人三百戸舉全數其說均涉附會數亦不符惟荀氏爽云坤有三爻故云三百戸庶古義之未亡者也

凡爻象用數目者如二三七十等字俱確按爻位起數惟或以日以月以年則又視其事理之久速而言之象仍不離乎理也九二體坤爲邑人巳自成一井里不可以言三戸三十戸故少之必極于三百戸百即十十之乘數仍是坤象此亦象依乎理者也

陸績曰訟之復乾變而巽虞翻云變而成巽故復即

命渝動而得位故安貞吉謂二巳變坤安也柔用變

釋爻本屬支離惟此爻渝安貞似確取變柔之象然

其義特謂變剛强爲柔順乃事理之當變非變其卦

也又祇屬一爻之剛當變非謂全卦因此而俱變也

蓋爻辭本以示戒因九四位本不正故告以當變爲

柔順合乎坤道安貞之義則吉與筮法之言動變者

全不相涉平菴項氏謂以渝字發逐爻自變之例雙

湖胡氏因謂通豫上九隨初九皆以變爻論更屬顯

舛豫之上曰成有渝者言豫樂之極將變而憂初非

柔爻之變爲剛隨之初曰官有渝者謂剛上之德能
變而隨亦非剛爻之變爲柔三渝字義各不同不當
據此爲變爻之例且愈可以徵變爻取象之非矣
巽體象命訟之三四五爻成巽五爲出命之主而四
承五下則本爻自合卽命之象非四必變柔爲巽而
後卽命也且曰復卽命者惟剛在乾下謂之復非以
剛變柔爲復又渝安貞句言于復卽命之下則渝在
復後剛復于四而卽五命便可變爲柔順而安貞語
脉了然故斷不可以變爻言也
四之渝變祇是欲其變坤安非變上卦爲巽故曰安

貞吉乃坤之象辭也蓋陽用乾九陰用坤六卽一位
無非乾坤故變柔卽合坤道耳
眉山蘇氏曰二與四訟不勝者也然且終于无眚與
吉也上九訟而勝者也然且有三褫之辱何也曰此
止訟之道也夫使勝者自多其勝以夸其能不勝者
自恥其不勝以遂其惡吾不知其所止矣故勝者褫
服不勝者安貞无眚止訟之道也案蘇說探索爻義
最爲明透然須知爻位中原具此象聖人未嘗意爲
臧否其辭二得中四卽五皆居柔位故能歸而无眚
渝而安貞上剛亢盈不久故必三褫乃象之所不可

易者易之垂教若弟謂聖人設辭以止訟人猶以爲可僥倖其不然惟知聖人之辭皆本于天地之象則必不敢背天以取凶矣此觀象之義所以大也

卦之二四上爻皆剛而訟者傳辭毋較爻義爲更深切二爻曰无眚傳直言患至四爻曰吉傳祇言未失上爻曰三褫傳進言雖不褫亦不足敬以訟爲終凶之道故諸爻雖吉而非吉雖不凶而亦凶愈明訟之不可成也

三褫只是時形[illegible][illegible]終見斥奪之象非直謂三次褫也蓋几幾褫者至于一再而三則遲早終于不免可

知疾之衆而禍之深雖有强力者必不能自保矣或以褫不待三爲疑欲從鄭氏改爲三抱之反失警切之意

訟卦之剛來无妄之剛自外來皆由上卦爲乾一剛來于震坎而成象以諸卦之剛柔无不本于乾坤故就近指之也需自乾之剛進于五曰位乎天位反復爲訟乾之剛下于二曰剛來得中需往而訟來也无妄自乾之剛來于初曰剛自外來反復爲大畜則乾之剛進于上曰剛上尙賢无妄來而大畜往也傳義甚明推之諸卦之言往來上下無不自乾坤取義全

經可一以貫之自先儒謬爲卦變之說謂訟自遯需自大壯而來其說始于焦京成于虞氏蜀才不知卦變因筮得動爻而後有若聖人設卦八卦成列因而重之何待于諸重卦之後又互自相變全失易之本義矣

易守卷三

姜承霈承霖校字